

經部

欽定四庫全書

經部

易象鉤解卷三

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣孫　梅

校對官中書臣王家賓

謄録監生臣陳　炳

欽定四庫全書

易象鈎解卷三

明 陳士元 撰

艮下兊上

咸亨利貞取女吉

艮為少男兊為少女夫婦相感莫甚於少者卦以艮為主故有取女之象

初六咸其拇

拇足大指也二至四互巽巽伏震震為足初在震足

之下有拇象拇附於足勢難自行故不言吉凶

六二咸其腓凶居吉

互巽為股二在下體之中居股之下故曰腓腓足肚也巽為進退故曰凶二本艮體艮止也故曰居貞吉

九三咸其股執其隨往吝

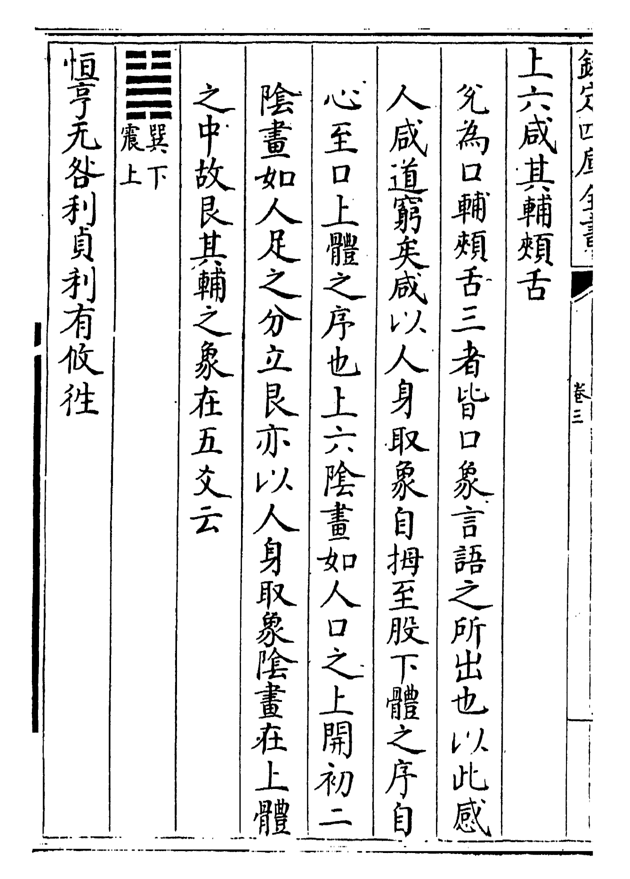
巽有股象卦變自泰來隨之六三變為咸之九三咸之初六變為隨之初九隨卦震動在下有隨人之象咸之九三則居艮體之極艮為手故有執其隨之象

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

咸以無心為正四居三陽之中心之位也以九居四陰陽雜矣又居說體感不以正憧憧動心之貌四變成坎坎為心病有憧憧之象初與四交有朋象

九五咸其脢无悔

子夏易傳曰脢脊肉也王弼易傳曰脢者心之上口之下其膂膈之間乎兊伏艮艮止也五在伏艮之中止而不動故有此象

上六咸其輔頰舌

兊為口輔頰舌三者皆口象言語之所出也以此感人咸道窮矣咸以人身取象自拇至股下體之序自心至口上體之序也上六陰畫如人口之上開初二陰畫如人足之分立艮亦以人身取象陰畫在上體之中故艮其輔之象在五爻云

☳☴ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故言亨利貞而已咸以少男下少女此男女之新婚恒以長女下長男此夫婦之偕老而天地日月君臣父子上下長幼之定分皆具於恒體之中矣

初六浚恒貞凶无攸利

卦自泰六四變為初六初居巽下三至五互兊巽股入於兊澤之下入之深者也故有浚恒之象

九二悔亡

此爻與大壯之九二解之初六皆以爻義明占而象傳之要也執中之說開於堯舜備於臯謨箕範而莫詳於易内卦之中六十有四外卦之中亦六十有四得其中則吉失其中則凶此學易者所當玩也

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三陽剛非無德者但居巽極其究為躁為進退故有不恒其德之象二承乎三見三不恒或為之羞然

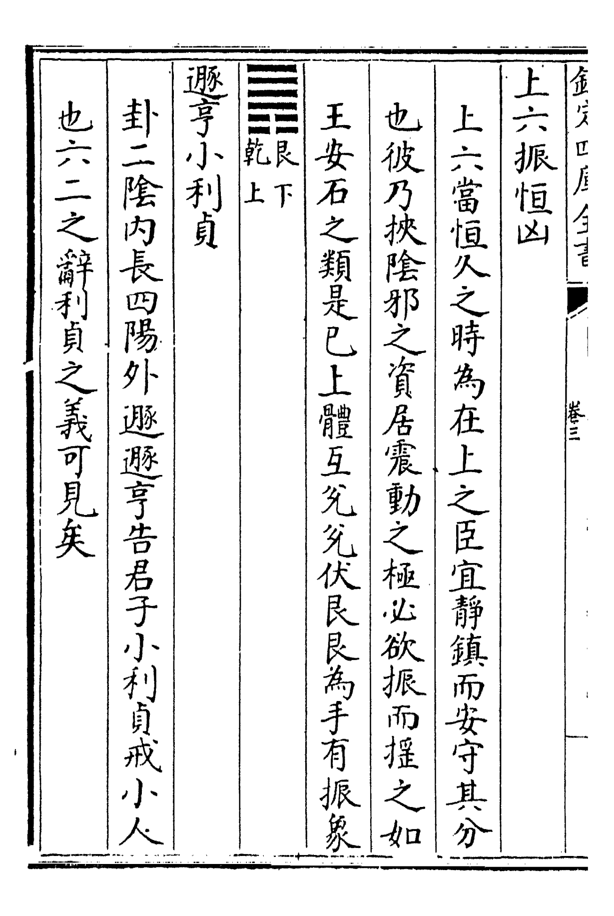
二以為羞而三則以為貞此所以吝也

九四田无禽

巽為雞有禽象二在地上有田象二既應五則巽禽為五有矣故九四田无禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

巽為長女有婦人之象震為長男有夫子之象五居震體而陰柔不正下從九二之剛此婦人之道也大分不立權柄下移其魯哀晉元之世乎

上六振恒凶

上六當恒久之時為在上之臣宜静鎮而安守其分也彼乃挾隂邪之資居震動之極必欲振而揺之如王安石之類是巳上體互兊兊伏艮艮為手有振象

艮下乾上

遯亨小利貞

卦二隂内長四陽外遯遯亨告君子小利貞戒小人也六二之辭利貞之義可見矣

初六遯尾厲勿用有攸往

卦以上為首為角初為足為尾處遯之世知幾貴早上九剛而知幾其遯最先四五亦以剛在外卦而能遯矣惟初六在卦下居遯後有遯尾之象陰性不決艮止不行故曰厲勿用有攸往

六二執之用黄牛之革莫之勝説

艮為手有執象上卦乾體伏坤坤為牛二在下卦之中為黄有黄牛之象艮又有革象艮止而乾健有莫

之勝說之象五爻皆遯而六二獨不言遯者二為遯之主也前四陽皆為此爻而遯者也聖人猶幸其柔順中正之資未必能亂天下故示以執守中順之道焉六二小人也此即所謂小利貞也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三近二陰當遯而有所係二三四互巽巽為繩有係象係則有疾而厲矣三既為二陰所係則必以臣妾畜之三變為坤坤為臣艮伏兌兌為妾故有畜臣妾

之象

九四好遯君子吉小人否

四以剛德近君身雖未遁而心實好遁君子好遁小人弗能也九四當人位在乾體有君子之象變則成巽而互坎巽伏而坎陷有小人之象

九五嘉遯貞吉

非正應而相昵曰係以中正而相應曰嘉隨九五孚于嘉遯九五嘉遯皆因三之係而見也

上九肥遯无不利

上無係累之疾故曰肥子夏曰肥饒裕也上九陽剛其遯最早是蓋負道德之豐腴飽仁義之膏潤故其心寛綽而無所疑也乾陽充實有肥象又按古本肥作蜚與蜚飛字同九師訓云遁而能飛吉孰大焉曹子建七啓云飛遯離俗張平子思玄賦云欲飛遯以保名註引易遯上九飛遯无不利為解是以飛遯為遯之速也遯變而為離有飛象此卦下艮上乾艮止

也故下三爻為勿往為執革為係畜乾行也故上三爻為好遯為嘉遯為肥遯

乾下震上

大壯利貞

陽動於復長於臨交於泰至四爻而後壯泰不曰壯陰陽敵也陽過於陰則壯矣壯出於貞何往不利

初九壯于趾征凶有孚

四居震卦為足初欲應四而在卦下壯于足之趾者

也初變為巽巽為躁卦四不應初而初乃躁進取凶必矣故曰有孚

九二貞吉

九二因中得正曰貞吉者許之也九四不中不正曰貞吉者戒之也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

三居乾極若可用壯而聖人為其過剛不中故戒之曰小人則用壯君子則不然也盖小人以過剛為貞

是危厲之道如羝羊觸藩羸其角君子豈如是乎三居人位有君子小人之象三至五互兊有羊象震為竹木為萑葦可用以為藩者也人之設藩皆在室家之外此卦震在外體故有藩象三在下卦之上有角象羸困也鄭玄羸作纍謂羈纍其角也三動互離羊性喜觸兊毁而離麗故有羸其角之象

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

三以四為藩四以五為藩四變成坤坤為輿震木動

於輿下有輹象互兊為決有藩決之象震為大塗非但羣羊並進而大輿亦可往也乾健震動有壯于大輿之輹之象

六五喪羊于易无悔

五居互兊之極變亦成兊兊本有羊象乃曰喪羊何也五當藩決之後隂柔不正又在動體動則為夬矣故有喪羊于易之象

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極有羝羊觸藩之象不能退居衆爻之上也不能遂處一卦之窮也故无攸利然猶幸其柔也故艱則吉上陰亦曰羝羊猶坤上六之稱龍也

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯有功之諸侯也彖言侯者三屯豫建侯震也謂長子也晉康侯坤也坤有土有民故有封建之象坤為牝馬為衆有錫馬蕃庶之象離為日出於坤地之

上有畫日之象周官大行人三饗三問三勞皆王接諸侯之禮也離居三數有三接之象離在午位亦有馬象或問午為馬火畜也而說卦傳以乾坎震為馬何也曰以卦位言之乾離同位以五行言之火為馬以八卦言之乾為馬觀諸天文奎北漢中之四星名為天駟東壁之北四星名為天廄傳舍之南五星名為司馬斗背六星謂之建亦名天馬是皆乾坎之位也房宿亦謂之天駟東一星又名天馬震位也故乾

坎震三卦皆有馬象

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初與四應初變則爲震動有晉如之象卦互艮坎艮止而坎陷有摧如之象當此時也惟貞則吉何也摧如者罔孚之時也惟貞則能裕以處之可以免咎而得吉矣坤體安順故有裕象

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二當晉之時而中正無應動則成坎坎爲加憂有

晉如愁如之象坤爲母六五柔居尊位有王母之象介福即彖之所謂蕃庶三接者也

六三衆允悔亡

坤體有衆象坤順之極有兊象二爲坤衆之長當康侯之位衆允則無摧愁之悔矣

九四晉如鼫鼠貞厲

子夏易傳作碩鼠碩大也國風曰碩鼠碩鼠無食我黍詩序曰碩鼠刺重斂也國人刺其君不修政貪而

畏人若大鼠也爾雅鼠屬之中有鼫鼠郭璞註曰鼫鼠形大如鼠頭似兎尾毛青黄色好在田中食粟豆廣雅曰鼩鼠鼫鼠也埤雅鼫鼠似鼠而大能人立交前兩足而舞孫炎以為五技鼠荀子曰鼯鼠五技而窮是鼫鼠即鼯鼠也陸機云河東大鼠食人禾苗或謂之雀鼠夫雀鼠鼯鼠鼩鼠碩鼠皆鼫鼠也名異而鼠一也鼫鼠害稼又能升高且善避人而九四剛不中正貪而畏人居互艮之上艮為鼠故有鼫鼠之象

然鼠性晝伏而夜動晉之時晝也鼠何為哉故曰貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

坎為加憂六五互坎故戒曰勿恤彖辭升言勿恤豐言勿憂文則泰九三家人九五萃初六及此卦六五皆言勿恤然事有不必憂者則言勿恤以寛之事有不當憂者則言勿恤以戒之此爻勿恤則戒之之辭也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛在卦上有角象坤為邑離為甲胄為戈兵有伐邑之象

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

離日為坤地所掩有明夷之象遇艱危之時而不失其貞處明夷之道也坤曰安貞吉明夷曰利艱貞臣道於是乎見矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離有飛象初在卦下有垂翼之象陽剛有君子之象上互震體震為足故曰行曰往卦變自臨來下有兑體兑為口故曰食曰言王弼曰絶迹匿形不由軌路曰于飛懐懼而行不敢明顯曰垂翼然皆見之早也故三日不食接淅而行也主人有言衆人固不識也按左傳叔孫豹初生其父筮得此爻卜楚丘曰是將行

而歸為子祀以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也日之數十自王以下其二為公三為卿食日為二旦日為三明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也火焚山山敗於人為言敗言為讒故有攸往主人有言純離為牛世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛夫既有此占而不免於餒死君子謂穆

叔之不能早見也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

卦互震坎震為左震伏巽為股有左股之象坎為美脊之馬震為作足之馬故有用拯馬壯之象

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南者進而在前之方狩者畋而去害之事離為網罟南方之卦也有南狩之象卦以上為首三與上敵故往誅之有得其大首之象離性暴速故戒以不可疾

貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

三居明極與上六暗君為敵六四遠上而近三離為大腹互震為左伏巽為入四與初應自外入内是入于左腹也下互坎為心初九往四則變而為艮艮為門四以柔正居暗地入於左腹去暗就明也三四内外之限是當門庭之處四暗尚淺得遂其遠去之心以就九三之明故有出門庭之象或曰腹坤象四在

坤下有左腹象坤偶有門象出門庭猶可去而出乎坤也亦通

六五箕子之明夷利貞

五君位而以箕子當之者上六紂也六五得中紂不足以當之箕子與紂同姓之親也比干死微子去箕子所處更難矣意其當時天下之望亦或以六五之德位歸箕子此紂之所疑所謂内難者也箕子為之奴有明夷之貞焉五陽明六陰晦以六晦五故有箕

子明夷之象

上六不明晦初登於天後入於地

坤伏乾坤為地乾為天離日為明卦變自臨來與晉

體反對晉之初則離明登于天至此則離日不明而

晦入于地矣夫明夷六爻當周公作易之時上六為

紂三為武王四為微子五為箕子二為文王初其避

紂之伯夷太公乎

離下巽上

家人利女貞

巽為長女離為中女始為女中為婦終為母女貞則家道正矣二四兩爻陰柔得正有利女貞之象

初九閑有家悔亡

初為有家之始九有閑家之才離體外實內虛有家之象閑者慎其出入也初變成艮艮止也故有閑家之象

六二无攸遂在中饋貞吉

二在下卦之中坎為飲食二至四互坎故有中饋之

象

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

過剛不中有嗃嗃之象陷於二四陰柔之閒有嘻嘻之象三變互坤有婦象互坎為中男有子象卦變家人與兑皆自遯卦而來兑之六三變為家人之六二兑之九四變為家人之上九兑為口故曰嗃嗃嘻嘻

六四富家大吉

安順不薄之謂富記曰夫婦和家之肥是巳巽體安
順四居巽下陰柔得正家之所由以肥者也故有富
家之象
九五王假有家勿恤吉
五當王者之位為天下國家之主居中守正有家之
道至其極矣故曰王假有家假至也家道既至則不
必憂恤而天下自治
上九有孚威如終吉

陽實為有孚之象上為嚴君有威如之象三與上居

二卦之終故皆稱終焉

☲☱ 兊下離上

睽小事吉

柔為卦主故小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初四不相應四互坎為馬兊毀折有喪馬之象然初

四同德故喪馬勿逐而自復坎為盜故有惡人之象

九二遇主于巷无咎

二變互艮艮為門為徑家門之曲徑者巷也主謂君也坎四近五納約自牖睽二應五遇主于巷皆非所由之正坎險睽乖之時不得不委曲相求如此也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三變成乾乾伏坤坤為輿為牛互坎為曳兑伏艮艮手為掣三欲從上而位不中正四與二恃其陽剛或曳輿於後或掣牛於前其人謂上也天髠刑也天且

劓者傷於上體也兊上缺艮為鼻有天且劓之象一

說其人謂三也乾為天天且劓之謂三昏暗無所聞

知也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

初四失應故初喪馬而四睽孤陽剛同德故相遇而

交孚四進為五五退為四則為中孚故有交孚之象

九四變則互震震為長子有元夫之象

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

宗謂二也噬嗑六二曰噬膚睽二變為噬嗑又自二至上有噬嗑之象同人六二以九五為宗睽六五以九二為宗皆以離中陰爻言之支子從宗子也夫五以二為宗其合也如噬膚之易二以五為主其合也有于巷之遇宗者親之也上以情交下也主者尊之也下以分敬上也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上始疑三故曰睽孤離目為見坎為豕離再索於坤坤為鬼為輿離為矢坎為弓又弦木為弧本睽象也三上非有真見者各以意見之妄而有所疑三在二前見二有曳輿之象故上見二載三有載鬼一車之象三在四後見四有掣牛之象故上見三負四有豕負塗之象上變為震故曰塗離伏坎三至五互坎坎為雨上九往遇六三故曰往遇雨

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

後天八卦方位艮坎東北卦與西南坤離卦相對艮坎合為蹇故不利東北坤離合為晉晉無蹇難故利西南三至五互離離目為見九五陽剛中正居尊位有大人之象六二應之上六近之故曰利見大人蹇與睽反睽取目有所見之象重離在前也故三上二爻皆曰見蹇取足不能進之象重坎在前也故爻有往來之辭

初六往蹇來譽

上進爲往不進爲來艮止也故曰來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

五王也二臣也卦有重坎故曰蹇蹇匪躬之故從王事也艮體不獲其身故有匪躬之象

九三往蹇來反

上柔無位故往蹇反者既往復反之辭來就六二之王臣則蹇可反而爲安矣三變則坎上坤下而爲比

有依附之義故曰來反

六四往蹇來連

四巳至坎矣故曰往蹇變則上兊下艮而為咸有交感相連之象

九五大蹇朋來

五處坎中故曰大蹇程傳以六二正應為朋或曰三五同德為朋蹇之九三變而為解之九四故解之四曰朋至蹇之五曰朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽也剥上九陽稱碩果蹇上六從九五之陽有來碩之象碩言功大人言德也蹇六爻惟上六有吉利之辭者上已出坎故也一說來碩吉為句謂往則蹇來則得大吉也亦通

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

坎震東北之卦難解於東北至西南則無不利矣解

與蹇反解之九二蹇之九五也解之九四蹇之九三也蹇九五來為内卦之二外難解矣難解則宜靜靜則復常而得中故曰无所往復吉蹇九三往為外卦之四震足動矣動宜早往早復不可久擾故曰有攸往夙吉

初六无咎

四為震主初與為應以六居初剛柔適宜得來復之義矣故孔子曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黄矢貞吉

二為田坎為狐二至四互離離為網罟有田獵之象卦凡四陰而六五為君初三上有三狐之象狐陰也三衆也衆陰既去而後難可解也二變坤其色黄離為矢故有得黄矢之象二與五應能去陰險隱伏之小人而得中直之君子是人臣之正道也故曰貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

三負四乘二坎為輪有乘象坎為盜有寇象六陰也

小人也而居剛僭也乘剛又僭也如負販之人乘軒而致寇不言凶咎惟曰吝者當解之時也或曰三變成巽巽為近利市有負象

九四解而拇朋至斯孚

四震為足初六應於下體有拇象初為小人九二陽剛與四為朋也四解其初則二之朋自至而孚於五矣互坎中實為孚象

六五君子維有解吉有孚于小人

五變互巽巽爲繩難之未平如亂繩然故曰維平難者如理亂繩而解其結故曰維有解五柔無才必用九二君子以平難然成難者小人也以小人之退爲驗故曰有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六公位也六三陰柔在互離之中離爲禽有隼象三變成巽互乾乾伏坤坤土有墉象巽爲高又三居下卦之上有高墉之象離爲矢坎爲弓有射象上與

三相對有公用射隼于墉上之象解之世莫先於去
小人故九二欲其獲狐六三戒其致寇九四欲其解
拇六五欲其退小人上六欲其射隼一卦六爻而去
小人者居其五狐者小人之妖媚者也拇者小人之
微賤者也隼者小人之鷙悍者也負乘者小人之僭
竊者也當解之世而聖人猶加防焉其思患也深矣

☱☶ 兑下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

內卦本乾外卦本坤三上相易剛得柔為損柔得剛

為益皆以內卦為主也卦互震坤兑口震足坤腹有

簋象又此卦之體頂踵實而腹虚如二器之上覆下

承也故有二簋之象曷之用二簋可用享享且不敢

豐則自奉之損可知矣

初九已事遄往无咎酌損之

已止也初止其所為之事而遄往以應四四居艮體

艮為止有已事之義焉酌損者量其所受隨器而止

也初九過剛故有此戒初變成坎有斟酌之象

九二利貞征凶弗損益之

陽剛兊體剛動兊說故曰利貞征凶

六三三人行則損一人一人行則得其友

卦自泰來損乾九三益坤上六損一人也三往而為上則艮兊男女相合而有化生之功一人行而得其友也泰之乾坤為天地損之艮兊為男女故繫辭傳有天地男女致一之說

六四損其疾使遄有喜无咎

四變互坎坎心病耳痛有疾象當損之時又居兊上有損其疾之象兊為説有喜象損疾而喜人情也乃曰使遄何也初與四應四損其疾而初遄往以應之初言遄往四言使遄是初之遄實四之損疾有以使之也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

班固食貨志元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十

為大貝雀憬謂元龜直二十大貝雙貝為朋卦自四變而有重離之體離為龜互坤其數十故曰十朋之龜一說十朋之為句謂六二虛中應二以來天下之賢天下之有善者皆來增益之或者衆也非一人可指之謂也一人益之十人朋而從之龜皆從而弗違之人謀鬼謀天下大同此所以得元吉也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

損極艮止止人之損而益乎人受而能施者也上變

成坤有臣家之象得臣謂得天下臣民之心无家謂不自私其家也

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

卦自否變損四益初也蓋損其否則否可為泰故卦名為益損其泰則泰反為否故卦名為損也此卦二五中正震動巽入有利往之象震巽皆木有利涉之象

初九利用為大作元吉无咎

陽為大震為作大作者興作之大者也如享帝凶事遷國皆大作之義初為震陽有元象

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

益二即損五故其辭同二重陰互坤故戒以永貞二居人臣之位受益不敢自專故致之王者以享帝九五王也帝出乎震二變成兊兊為巫故有王用享帝之象

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

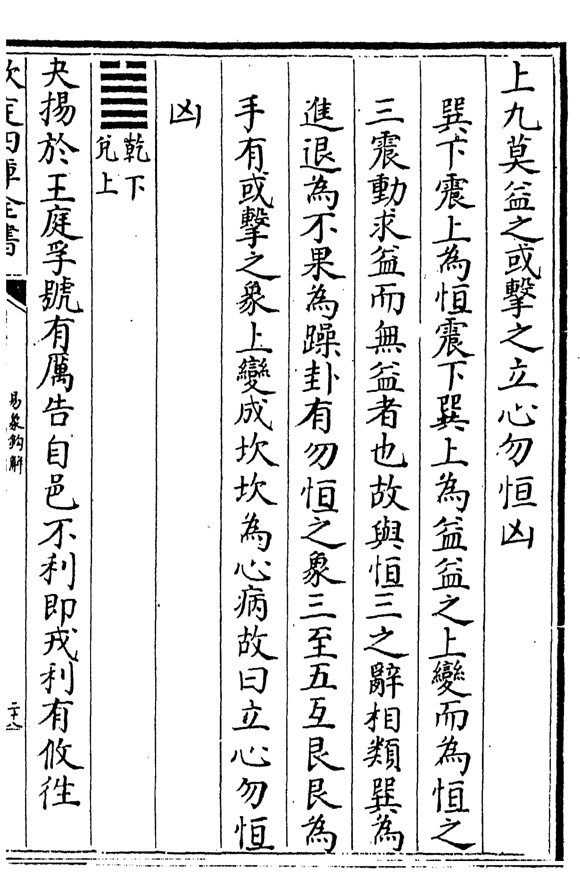
三四在一卦之中故皆曰中行三欲益民四欲益國不私其心而恊于上下故皆有告公之象三為公位當益下之時有拯凶之責水旱扎瘥兵甲之類皆凶事也卦體中虛為有孚之象乾為玉荀九家震為玉有圭象周禮珍圭以徵守以恤凶荒是也朱子曰用圭所以通信楊誠齋曰用圭動必以禮二義皆是

六四中行告公從利用為依遷國

卦互坤有國象初曰作四曰遷初四相應初本坤體而上遷於四故曰遷國依謂附五也以臣附君得所依矣故用以遷國而有利

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五與二應二變則上巽下兌有中孚之象故兩言有孚有孚惠心五之孚也有孚惠我德二之孚也程子曰陽實在中有孚之象王輔嗣曰益莫大於信惠莫大於心

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

巽下震上為恒震下巽上為益益之上變而為恒之三震動求益而無益者也故與恒三之辭相類巽為進退為不果為躁卦有勿恒之象三至五互艮艮為手有或擊之象上變成坎坎為心病故曰立心勿恒凶

䷪ 乾下兌上

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

乾健兌說乾決兌和兌伏艮為庭五為王上六在五前有王庭之象夬自姤變巽風為號又兌口亦為號二五剛中為孚有孚號之象乾伏坤坤為邑兌口在坤外有告自邑之象告自邑者猶言告我家也謂徧告五陽也兌為西方肅殺之卦有即戎之象不利即戎言不尚武也利有攸往則夬道成矣夫五陽決一陰至易也而彖有危厲之辭其為君子謀也至矣哉

初九壯于前趾往不勝為咎

大壯上震爲足初在下體應之有趾象夬自大壯而積故初與三猶存壯之名大壯四陽其初九曰壯于趾矣今夬五陽則壯于前之趾也初四不相應初變爲巽巽弱而兌毁故曰往不勝

九二惕號莫夜有戎勿恤

三動成離互巽離伏坎坎爲加憂惕也巽爲號故有惕號之象離爲日巽爲入日在兌西之下而入于地有莫夜之象離爲戈兵有戎象兌説見於外有勿恤

之象昔王子猷卜遇夬之九二卜者告之曰必夜有
驚後有兵攤未幾果夜遇寇旋得洪帥
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎
三變互離有重兌之體離目兌口目口之間為頄又
兌為頰頄頰骨也九三當夬之時處乾之上有壯于
頄之象夬夬決之又決重兌之象也剛過不中故曰
有凶有愠復六四處五陰之中與初九應故言獨復
夬九三處五陽之中與上六應故言獨行獨者違衆

自立復四從君子夬三從小人故其辭險易不同也

兊為澤有遇雨若濡之象

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

夬四乃姤三之反姤三居巽股之上有臀象夬四與

姤三皆變則臀无膚矣三在卦上四在卦下皆有皮

膚之象膚者陰爻也故噬嗑六二剥六四睽六五皆

以陰為膚夬四姤三皆陽爻也故有无膚之象巽為

進退故有其行次且之象臀无膚不可處也其行次

且不可行也四當牽連衆陽而進讓之使前而已出其後則可无悔兊為羊乾為言四變成坎坎為耳痛為心病有聞言不信之象

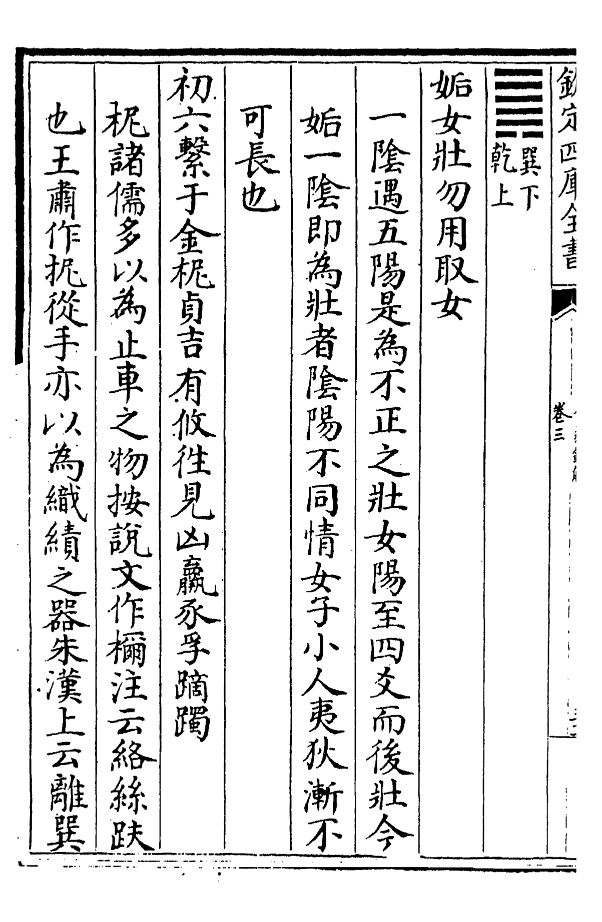
九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸或以為一物或以為二物朱子本義云莧陸今馬齒莧其語錄又云莧者馬齒陸者商陸皆感陰氣之多者朱漢上云莧陸二物皆兊澤之草也子夏易傳曰莧陸木根草莖剛下柔上也王輔嗣曰莧陸草

之柔脆者或曰莧陸是莧生於陸地喻小人之在顯位者五為夬主四陽助之決去上六一柔如去莧馬不難矣然必中行乃得无咎聖人儆君子而防小人也九五當決陰之任以陽居陽有夬夬之象在上卦之中有中行之象夬三月卦莧生之時姤五月卦瓜生之時故以莧瓜取象也

上六无號終有凶

兌口有號象上居窮地哀號無所矣卦上故曰終

䷫巽下乾上

姤女壯勿用取女

一陰遇五陽是為不正之壯女陽至四爻而後壯今姤一陰即為壯者陰陽不同情女子小人夷狄漸不可長也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅諸儒多以為止車之物按說文作檷注云絡絲趺也王肅作抳從手亦以為織績之器朱漢上云離巽

之柔為絲謂巽為木為風巽互離木中含火火生風

風化蠶蠶為龍馬之精龍大火馬火畜蠶以火出而

浴故太玄以火為絲賁逵以離為絲又姤五月火令

也郭璞曰巽為風蠶屬也此卦下巽有絲象上乾為

金金柅以金為絡絲趺也乾初九甲子坎位有豕象

六柔不正與九二遇其心如亂絲然九二乃以金柅

繫絡而經理之則從正而得吉初若剥剛而往則見

凶何也初如羸豕雖未剛猛然其心嘗蹢躅也巽為

躁卦故有躑躅之象王輔嗣曰羸豕牝豕也一説巽
為繩有繫象繫于金柅何物也羸豕也先言金柅而
後言羸豕不先得其繫之之地則逸其繫之之物矣
亦通按初六取象不一自本爻觀之曰豕二四觀之
為魚九五觀之為瓜皆取陰物在下之象
九二包有魚无咎不利賔
巽為魚謂初也二以剛中近而包有之然初四正應
四乃初賔也初為二有故不利賔孔穎達以包為庖

九三臀无膚其行次且厲无大咎

姤九三即夬九四三非初應而乘承皆剛不能進退

巽為股在股上有臀象過剛無柔有无膚之象巽有

次且之象

九四包无魚起凶

初為二有故四无魚四剛不中初巽伏震震動也故

有起凶之象

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞良材南方之木巽木也指九二也二變成艮為果蓏瓜蓏屬指初六也五為姤主知初六之勢必至剝陽故用九二之杞以包初六之瓜所以制陰者無不至矣夫何為哉惟含其陽明之章使陰柔不得以窺伺而已五變成離故曰章乾為天有隕自天謂剝陽窮而復生於下也其所謂盡人謀以聽天命者乎包

瓜子夏作匏瓜

上九姤其角吝无咎

在卦之上角象也上九陽剛君子自處於高亢之地何所遇哉惟以我之高遇彼之觸而已姤其角者遇其觸也雖有悔吝反之於身則无咎大壯九三之羸其角晉上九之晉其角角在我也此爻之姤其角角在彼也角在彼而我遇之也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

卦互艮巽艮為門闕巽為高其上為宗廟巽伏震為

長子有長子祀廟之象五為萃主萃之時必建邦設都宗廟為先故首言王假有廟九五王位剛健中正有大人之象六二柔順中正而往應之二變互離離目為見故曰利見大人坤為牛兊為刑殺殺牛以奉宗廟有用大牲之象物萃則力贍而事有成故利有攸往

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

上與四應四互巽為不果六三又承乎四故初六心

懷嫌疑有孚而不終也心疑則迷亂而萃不以正故曰乃亂乃萃兌為口巽為號有若號之象艮為手有一握之象兌為說有笑象一握謂四也初號四以求應則四必諒初之心一笑而釋然矣此聖人示人自新之方也

六二引吉无咎孚乃利用禴

艮手巽繩有引象六二中正引坤類以從五故吉且无咎兌巫在上有享神之象坤虛有孚故初二皆有

孚彖周禮宗伯以禴夏享先王註曰夏則陽盛其享以樂為主朱漢上曰禴夏祭以聲為主祭之薄也王輔嗣曰六二居萃之時處於中正而行以忠信故可省薄薦於鬼神也夫卦用大牲乃王者所以隨其時二孚用禴乃臣下所以通乎上在乎心之萃非在物之厚薄也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

巽號兊口三無正應有嗟如之象

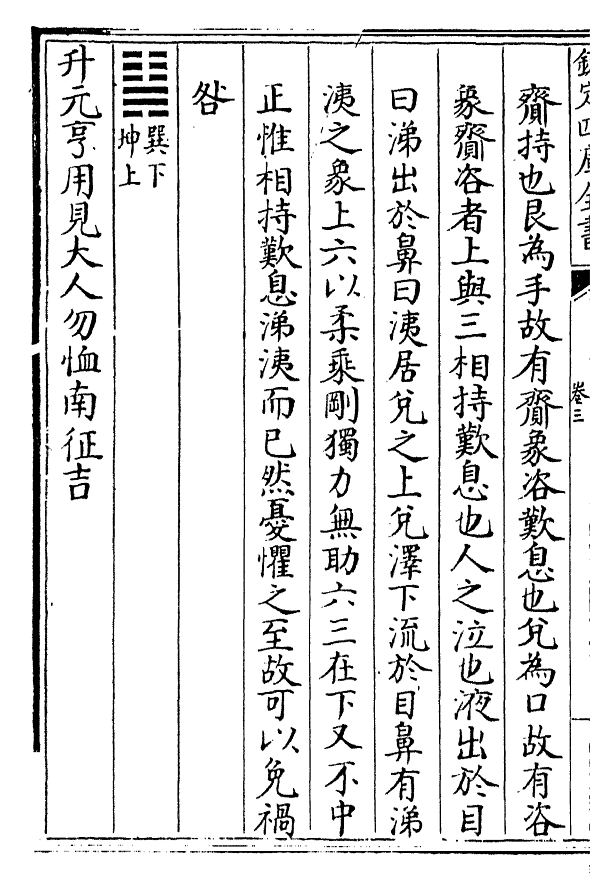
九四大吉无咎

四剛不中應初比三而近乎九五故必大善然後无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五剛居尊為萃之主萃有位矣比以五陰比一陽故彖曰元永貞萃有二陽故獨以元永貞歸之九五五本中實為孚而九四専而逼巳信不孚物故曰匪孚

上六齎咨涕洟无咎

齎持也艮為手故有齎象咨歎息也兌為口故有咨象齎咨者上與三相持歎息也人之泣也洟出於目曰涕出於鼻曰洟居兌之上兌澤下流於目鼻有涕洟之象上六以柔乘剛獨力無助六三在下又不中正惟相持歎息涕洟而已然憂懼之至故可以免禍咎

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升與萃反萃坤在下今則坤升在上升上則大通矣故曰元亨大人九二也用見五應之也五變互離離為目有用見之象二變互坎坎有恤象故曰勿恤離南方之卦自巽而坤有南征之象易以陽為大凡言大人皆陽爻也萃見大人六二得君也升見大人六五得臣也

初六允升大吉

四坤體為衆為順互兌為口有衆口順從之象故曰

九初六為巽之主甲柔無應豈能自升惟二三以一
體而信初四以應位而信合志上升故大吉
九二孚乃利用禴无咎
二以中實之德應虛中之君兩誠相合何用乎繁文
如禴祭之簡無假外飾也
九三升虛邑
坤為邑陰為虛三陰順從於外而九三上升無阻有
升虛邑之象

六四王用亨于岐山吉无咎

坤土互兑西有岐山之象四以順道而升者也兑為巫有享祀之象一說亨作享通之亨四當諸侯之位今乃謂之王者盖指文王也文王以服事殷而天下方往歸以為王此其所以亨通於岐山之一隅而有天下三分之二也故吉且无咎

六五貞吉升階

坤土為階巽為髙有升階之象

上六冥升利不息之貞

坤為冥晦升至上六極矣而猶不知止焉升之冥者也若移其冥升之心而為進德之心則利矣豫升上六皆陰爻也故皆有冥象豫曰有渝升曰不息吉凶無門惟人所召故訟之終凶用之自訟則吉恒之亨利用之浚恒則凶乾初有勿用之占而孔子歷聘以行志坤四有括囊之戒而孟子好辨以闢邪然千載而下善用易者莫孔孟若也故曰神而明之存乎其

人

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

大人謂二五兌口不掩有言象坎剛中有孚信之象坎兌相失故有言不信當困而言人誰信之

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

人之體行則趾為下坐則臀為下初六困而不行有坐困之象株木乃木之無枝葉者坐於株木不安可

知卦互巽離離木科上槁有株木之象又巽為木為股九四正應當臀之處為上六所掩亦有臀困於株木之象巽為入坎為幽谷初在巽坎之下故曰入于幽谷離目為覿而坎掩之自二至四歷三位故曰三歲不覿鄭合沙曰困卦坎兊相重兊秋坎冬兊一陰始得秋氣而蔓草未殺故為葛藟之困六三秋冬之交蔓草脫葉而刺存故爲蒺藜之困初在坎下正大冬之時也蔓草為霜雪所殺所存者株木而已三爻

皆陰故繫以草木之象

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

坎酒兌口有酒食之象朱紱指五也巽爲股卦變自泰來有乾坤之體乾爲大赤坤爲黄赤黄爲朱乾衣坤裳蔽于膝股之上有朱紱之象二五同德當困之時惟誠能通故利用享祀上六爲宗廟五來二往則上爲震下互艮震長子艮門闕長子升自門闕至於宗廟有享祀之象

六三困于石據于蒺蔾入于其宫不見其妻凶

上兌伏艮艮為石四五是也坎為蒺蔾二是也六三上困四五下據九二有困于石據於蒺蔾之象卦互巽離巽爲入坎爲宫爲夫離爲妻三居坎上兌下而離體隱於其中有入于其宫不見其妻之象按左傳齊崔杼取唐公之妻筮得此爻史曰吉陳文子曰夫從風風隕妻不可妻也且其繇曰困于石據于蒺蔾入于其宫不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺蔾

所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也崔子曰
發也何害先夫當之矣遂取之莊公通焉杼因弑君
而罹於禍

九四來徐徐困于金車吝有終

初與四應爲九二金車所陷故來徐徐二得乾陽乾
爲金坎爲輪有金車之象初四正應故有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

兌伏艮爲鼻巽伏震爲足兌金刑之有劓刖之象坎

為赤乾為衣巽為股赤紱臣服在股上謂九二也巽為徐兌為說故曰乃徐有說祭祀之象已見九二二五君臣說而人神和可以濟困矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

巽為蔓木葛之附木最出木杪上六陰柔居卦上有葛藟之象曰動悔有悔征吉明示兩途使人自擇也

欽定四庫全書

經部

易象鈎解卷四

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣孫　梅

校對官中書臣王家賓

謄録監生臣陳　炳

欽定四庫全書

易象鈎解卷四

明 陳士元 撰

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

坎為水巽為木木入乎水而上乎水汲水之象故曰井卦自泰來上本坤體坤為邑乾以一陽變之成坎而為井故曰改邑不改井井以不變為德濟物為功

不為汲者喪而虛不為不汲者得而盈故曰无喪无得汲而往者其欲充汲而來者其望切故曰往來井井坤為腹二至四互兊兊為口井中之器有腹有口瓶也巽為繩有繘象兊毁折有羸瓶之象巽下二爻初六九二下虛上實在坎之下若瓶之覆而入井之象九三六四二爻下實上虛若井中之瓶覆者復仰之象而坎之九五隔其上若繫繘之象上六偶畫有瓶出井口上缺之象

初六井泥不食舊井无禽

初為井底六陰濁有泥象泥而不食遂為廢舊之井不特人不食禽亦不飲矣巽為禽初六無應有不食无禽之象

九二井谷射鮒甕敝漏

二變為艮有谷象巽為魚鮒魚類也子夏曰井中蝦蟇呼為鮒魚伊川曰或以為蝦或以為蟇程沙隨以為蝸牛徐進齋以為蛙井谷井旁之穴也射下注也

初為井泥鮒乃微物之在泥中者九二比初故有此象卦互離兊離為大腹兊為口有口而大腹者甕也兊為毁折巽下畫斷有甕敝漏之象

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

巽為股為入股入坎下渫井之象兊口仰而在上有不食之象坎為加憂有心惻之象九五為王離為明陽為福三居下卦之上泥已去谷已深井渫可以食矣而不食焉三與上應上為三惻曰井渫可用汲若

有王明汲之則天下並受其福蓋望五也

六四井甃无咎

四偶畫如兩甓相連有井甃之象子夏易傳曰甃亦治也以磚壘井脩井之壞也蓋四居坎下在互離之中卦自泰變本有坤體坤土坎水合離火而陶埏此甃井之磚所由出也夫初六才弱有井泥之象三之渫渫初之泥也九二位柔有井谷之象四之甃甃二之谷也渫與甃其皆日新之功乎

九五井洌寒泉食

陽剛有清洌之象五得坎中之乾乾為寒故曰寒泉泉者水始達也井者陰之質泉者陽之動也五互兑口在甃上故曰食三在甃下故曰不食

上六井收勿幕有孚元吉

幕于氏本作冪亡狄切覆也上六居井口偶畫兩開有勿幕之象收者汲器之出也幕者覆井之具也坎體有孚象井收勿幕大道為公天下信之並受其福

矣故曰有孚元吉

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

離為已日朱漢上謂當作戊已之已蓋卦變自遯來一變无妄二變家人三變離四變革无妄之震納庚革之離納已自庚至已十日浹矣十為數之極言待其極而後革人斯信之也革必有悔然必具乾德而悔可亡元亨利貞乾德也離兌皆乾體故孔子曰乾

道乃革

初九鞏用黄牛之革

六二居離之中有黄牛之象初九近二宜鞏用之不可妄動也

六二巳日乃革之征吉无咎

離六二納巳故曰巳日乃者難之也不輕革也巳日則時久而事極猶難之而後動故吉且無咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三過剛離性務上故戒曰征凶貞厲革言謂以當革之事言於衆也三就詳審也兌口有言象當爻位之三故曰革言三就

九四悔亡有孚改命吉

下三爻言革有謹重不輕改之意上三爻已革矣故九四直言改命命者天命也卦互乾乾爲天有天命之象四當離兌之交離夏也兌秋也其夏令改而爲秋令乎其湯武之時乎自三至五皆曰有孚三議革

而後孚四有孚而後改淺深之序也未占有孚九五積孚之素也卦變革與中孚皆自遯來革有兊體又互巽體兊巽合體爲中孚故革爻有孚象

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛有大人之象兊伏艮艮爲虎下離爲龜上兊爲決有占卜之象二五正應故曰未占有孚乾稱龍取其飛革稱虎取其變也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

處革之終革道已成虎豹皆艮象也虎豹之皮可爲革也朱漢上曰兑爲虎胡雲峯曰虎豹皆兑象葢不知兑伏艮艮體前剛故有此象耳兑説見於上有革面之象艮止也故曰居貞吉

☲☴ 巽下離上

鼎元吉亨

鼎在天地間爲中和調燮之器帝王守之爲神器聖人鑄之爲象器離伏坎離火坎水巽木爲烹飪之器

以形言則足腹耳鉉已具以質言則卦互乾兌為金既有木以巽火而又有乾亥豕伏坤牛兌羊離雉巽雞離鼈巽魚之屬亦皆充鼎之實而成其致養之功鼎之義無不吉亨故辭簡而善備也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

巽伏震為足初在足下有趾象震為動初應九四有顛趾之象互兌為少女有得妾之象震為長子有以其子之象否者鼎中之穢也初六陰濁有否象焉

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九陽為實怨偶為仇仇謂初也初之否二視之為疾矣即者就也初以一陰之孤而壓於衆陽之底無即我之便二以陽剛之才而充以中實之德無可即之隙又二變互艮艮為止有不我能即之象

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎與革對故九三言革九二鼎實三則鼎實過中三動成坎互離坎為耳上體本離三又互離火盛矣夫

熟物謂之革鼎耳所以受鉉而行非以革物也今九三實盈火盛沸及鼎耳不可加鉉不可加鉉故難於移擧而其行塞離為雉雉膏八珍之一也鼎不可移則雉膏之美亦不得食矣兊口在上有不食之象然三五同功自有相合之時坎為雨故曰方雨兊為毁折故曰虧悔下卦之終故曰終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四互兊為折四變互震為足有鼎折足之象餗鼎實

也四往應初而越三三為公位有覆公餗之象其形渥王輔嗣以為霑濡之貌伊川以為赧汗夫覆餗大事不止於赧汗霑濡而已鄭康成虞仲翔作其刑剭朱子本義從之按新唐書元載以罪誅贊曰鼎折足其刑剭諒哉周禮秋官亦云剭誅蓋兊金毀折有刑剭之象也

六五鼎黄耳金鉉利貞

五中為黄位居鼎耳又伏坎為耳有黄耳之象卦變

自遯來五上上乾體乾為金為玉夫黄耳金鉉鼎貴極矣六五不正故以利貞戒之金鉉又指九二

上九鼎玉鉉大吉无不利

上居五前如鉉之貫耳舉鼎以養人者陽剛不撓如玉之不變於火也九剛上柔如玉之温潤而栗也又荀九家震為玉上變為震故有玉鉉之象

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

虩虩不安貌蠅虎謂之虩以其周環顧慮不自寧也上下重震故有震來虩虩之象卦變自臨來臨有兊坤體三至五互坎伏離離目震動笑也兊口震動言也故有笑言啞啞之象百里坤數也雷聲聞於百里故有震驚百里之象棘木為匕取赤心之義其形似畢長二尺刋柄與末詩云有捄棘匕是也震本坤體坤為肉二至四互艮艮為手坎為棘以手舉棘載肉而升者匕也盖祭儀先烹牢於鑊既納諸鼎而加冪

將祭乃啓冪而以匕出之升於俎上故王輔嗣曰匕所以載鼎實陸績曰匕者撓鼎之器也鬯香酒鄭玄以為秬黍之酒其氣調暢詩傳則以為香草蓋即鬱金之草以之釀酒謂之黄流坎為酒坤為黄震伏巽為草香草入酒而黄者鬯也記云天子鬯諸侯薰大夫蘭震為長子主祭故有不喪匕鬯之象

初九震來虩虩笑言啞啞吉

初九陽爻見善明而用心剛去性近而見理早故其

辭與彖同

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初陽方來二柔近之故曰震來厲億虞氏本作噫注云噫惜也二變為兊口故也朱子曰億未詳伊川曰億度也王輔嗣曰億辭也胡雲峯曰億喪貝大喪其貝也二變互離離為蠃為蚌為龜有貝象二至四互艮有陵象九陽數也二進居初九之上有躋于九陵之象二守中正則所喪勿逐而自得自二至上又自

上至二得數凡七離為日故有七日之象

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇神氣緩散之貌互坎為眚震動不陷故无眚

九四震遂泥

重震不能省改將遂非而陷於坎中矣故曰遂泥

六五震往來厲億无喪有事

五與二同二乘乎初初來可畏故厲而有喪五乘乎四四既牽於柔而泥矣故五雖厲而无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索神氣盡散也矍矍瞻視不寧也震道在四被震在五上非所震乃能見幾預防故曰震不于其躬于其鄰蓋震本坤體坤有鄰象互艮有躬象也三與上本為婚媾然兩陰必暌暌則有言三在互艮之中艮伏兑兑口為婚媾有言之象

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

震反為艮震初九越五而之上一人背而往也九四降而為三一人背而來也兩人相背故見其背不得見其身人以前為身後為背也艮為門闕有庭象互震足有行其庭之象三四人位互坎為隱伏有不見其人之象

初六艮其趾无咎利永貞

四互震足初與為應而止於下有艮趾之象又居腓

之下偶而散有趾象焉艮其趾者止其初也利永貞者止其終也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二動成巽巽為股有腓象卦伏兊互震有隨體艮手為拯二在互坎之下故曰不拯其隨坎為心病故二曰其心不快三曰厲薰心

九三艮其限列其夤厲薰心

限者一身上下之際俯仰之節也夤脊肉也薰心焉

融王肅作熏心謂熏灼其心虞翻曰未聞易道以坎水熏灼人也荀爽亦以薰為傳錄之誤按古本薰心作動心以互體震動故也三當俯仰之間制其身使不動強坐而止之則傷裂其夤亦危厲矣然身不動而心動所謂坐馳者也豈得為善止心者乎或曰限門閾也艮為門三居出入之際其畫奇而橫有門限之象彖謂行其庭今則艮其限則併其庭而不行彖傳艮其背今則列其夤則併其背而不動薰心謂操

心至危也此說亦通

六四艮其身无咎

四坤體坤為身四當心位而身得所止則心之止可知矣

六五艮其輔言有序悔亡

三至上頤體艮伏兌口有輔與言之象艮輔者謹言也艮趾者慎行也

上九敦艮吉

重艮篤實故有敦象

☴☶ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸者不速之謂也女適人為歸艮男下於巽女有女歸之象感取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以艮貞為主艮止也止而説則感以正為取女之吉止而巽則進以正為女歸之吉

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

巽為雞為鸛艮為黔喙之屬互離為雉凡八卦廣象未嘗明言鴻而漸之六爻俱稱鴻何也葢鴻乃隨陽之鳥自子午以東為陽子午以西為陰由艮達巽則子午以東陽氣之地也此卦艮巽合體故六爻稱鴻焉鴻本水鳥也初在互坎之下有水干之象艮為少男有小子之象艮伏兊口有言象鴻飛則長在前而幼在後幼者惟恐失羣故危厲而呼號長者必緩飛以俟之初六在後故為小子厲有言之象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮為石有磐象互坎為飲食衎衎者鴻之和鳴也二居坎下柔順有應故有飲食衎衎之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三變成坤坤為平地有陸象三艮夫也四巽婦也九三過剛不中溺於情欲往交乎四而不知返有夫征不復之象四互離離為大腹孕也四動則離毀而為乾有婦孕不育之象坎為盜離為戈兵三往四來坎

離變矣居艮止之上故有禦寇之象

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽為木而處艮山之上四在九三之前三以一陽橫衡於下有桷象鴻趾有膜不能棲木木雖高非所安也或於木之中得其桷而處之則安矣盖鴻鳥乘風而發巽為風為高鴻飛風中故有漸于木之象

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

下卦艮五動亦成艮有陵象二五相應五動為艮夫

二動則成巽婦自二至五歷三爻故曰三歲三四相比而為夫婦雖孕而不敢育女歸不以正者也故凶二五相應而為夫婦婦雖不孕而三四終莫之勝女歸以正者也故吉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

先儒多以陸作逵王孔則作陸夫鴻飛自干自磐而至於陸則其高為驟自木自陵而至於陸則其進為退上九以陽剛之德秉謙巽之極其位彌高其心彌

下此其羽翼翔集截然不亂豈不為天下之表儀乎

巽為進退故鴻復漸于陸艮巽皆上實下散有鴻舒

羽翼之象

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

震為長男兄也則少女之兌為妹矣不曰歸女而曰

歸妹妹者孤之窮也無父而有兄幼小之稱也父在

則稱女不得以稱妹矣無父而歸於人者兄歸之也

不待兄命而自往焉是淫奔而凶也何利之有

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣媵也賤少之稱也初應四四居震下震為足兊為毀折跛也四至初有履象故曰跛能履

九二眇能視利幽人之貞

二至四互離離為目兊毀其目眇也卦以五為兄二即妹也故不言歸妹二居兊體而在下卦之中有幽人之象履亦下兊六三曰眇能視跛能履剌之也此

分言於初二憫之也履與歸妹二爻皆曰幽人蓋以
兑之陰爻掩於上也
六三歸妹以須反歸以娣
初至五有需體需須也三居需體之中與上無應故
有歸妹以須之象夫九二幽貞尚待禮而未嫁者也
今六三乃欲躐出九二之上此已挾緣衣僭分之心
矣故聖人正其分曰汝當反而歸於娣媵之列以娣
而從二可也戒之也朱子本義引或曰須女之賤者

按天官書北方須女四星賤妾之象其星主女工故賤女之稱須者本此

九四歸妹愆期遲歸有時

九四剛健震主震伏巽變則成坤有震動之才又能巽伏而坤順是能從容俟時以全其妹之正者故有此象

六五帝乙歸妹其君之袂不知其娣之袂良月幾望吉

帝乙殷之賢君解見泰六五袂袖也假衣以明其人

而不斥言之敬其德也君猶言小君謂嫡妹也其君之袂不如其娣之袂良見嫡妹之能儉也月婦道也卦互坎離離日坎月月在震東日在兑西日月東西相對有幾望之象月幾望而未望見嫡妹之能謙儉與謙妹之德也二為妹五為諸妹之兄妹無失德則兄有令聞故曰帝乙殷之賢君也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

三在兑上女象也震為竹坤為方卦變自泰來有坤

體竹器而方者筐象也胡氏楊氏皆謂震有虛筐之象夫三動往上是兊女承震筐矣而隂虛偶分故有女承筐无實之象兊為羊震為士兊金為刑殺刲羊也坎為血上動往三坎體變矣故有士刲羊无血之象女之適人實筐以贄於舅姑士之娶女刲羊以告於祠廟筐无實羊无血約婚不終者也曰女曰士未成夫婦之辭先女而後士咎在女矣故无攸利之占與彖辭同按左傳晉獻公嫁伯姬於秦筮得此爻史

蘇曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震為雷為火為嬴敗姬車脫其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死於高梁之虛及惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

卦彖惟萃渙豐言王假惟王者能至此也坎為加憂

六五柔尊震體有憂驚之象當豐之世治道大通可

以無憂矣離為日南方午位有日中之象故聖人示

以保豐之道曰勿憂宜日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初四同德相配遇者不期而會也旬十日也卦自泰

來四本坤體坤之數十十者數之窮也初往遇四雖

當窮數然亦可以无咎而往有尚盖陽剛同德故也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

離方日中而二陰覆蔽於上有豐蔀之象蔀者用草盖掩之謂震伏巽二至四互巽是有草以蔀之也下離上互兊伏艮艮離為賁天文之象也震少男其策七天文七數斗象也離目為見六二離明上遇柔暗之主猶日中見斗也夫日中無斗之理故曰疑疾巽為不果離伏坎為心病疑疾之象也離中虛故曰有孚上體震動故曰發若

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛古本作斾王輔嗣以為幡幔震為玄黄卦自泰變上體坤坤為帛玄黄之帛震動於上者斾象也三變互艮艮離亦天文之象沬斗後小星也斾之蔽明甚於蔀見沬之暗甚於見斗三以極明而應上六之極暗故有此象兊為右為折艮為肱震伏巽亦有肱象三互兊故曰折其右肱上六極暗不可大事三折其右肱亦不可用故可免咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四居震下伏巽有攖草掩蔽之象六五脳主二應而四承故皆有日中見斗之象夷等也下有初九之賢與四為等夷故曰遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉

六二離中有明德之章者也六五虛心以來之則有慶有譽而得吉五居震體故有來象

上六豐其屋蔀其家闚其户闃其无人三歲不覿凶

自二至上有大壯體棟宇之象也上六質暗位高欲豐大其屋適所以蔀其家耳上往之四四動之上歷三位而成艮有三歲之象艮為門闕故曰屋曰家曰戶離目為見故曰闚曰覿閴靜也坤象也四變成坤則坤上離下而為明夷故取至暗之象焉按左傳鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離弗過之矣間一歲鄭人殺之

䷷ 艮下 離上

旅小亨旅貞吉

山止不動旅館之象火動不止旅人之象旅與豐反豐為大則旅為小矣故曰小亨然貞吉而曰旅貞吉者何也謂其不足全夫貞吉之道惟足以為旅之貞吉而已故曰旅貞吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

隂柔在下此小人棄逐而在旅者也方且經營瑣細之事以自封殖此所以致災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次旅所安財貨旅所資童僕旅所役二柔中正得其位矣有即次之象互巽為近利市三倍有懷資之象艮少男有得童僕之象

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三近離有焚次之象互兌毀折則艮體損矣有喪童僕之象

九四旅于處得其資斧我心不快

四居艮止之上有旅于處之象陽剛能斷有資斧之象蓋離爲戈兵又互巽木在兊金之下斧象也離爲蠃貝資象也徐進齋曰資當作齊按漢書王莽傳引巽爻之文曰喪其齊斧應劭曰齊利也謂喪其利斧也四變互坎爲心病故曰我心不快

六五射雉一矢亡終以譽命

離爲雉文明之物也離伏坎坎爲弓離爲矢射雉一矢亡言不待再發也終有譽命言上得天之命下得

人之譽也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離為飛鳥上變為震震為竹葦互巽為木鳥隱於竹木之上有巢象上九位髙是鳥之有巢者也離火出於巽木之上有焚巢之象旅人得高位先笑也焚巢後號咷也震為聲離為目兊為口巽為號兊澤流於目巽號震聲出於口有笑與號咷之象坤土為牛牛者稼穡之具離為牝牛者離火生坤土也上在離體

有牛象上變震木木尅坤土旅而不歸失其稼穡之具矣故有喪牛之象

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人

陰承陽為巽陰為小故曰小亨巽則不忤物故利往大人二五也利見之者初四也

初六進退利武人之貞

初居重巽之下巽為進退互兑為西方之金有武人

之象

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽甲也為木為股木甲而股分於下牀之象也二居巽甲之地有牀下之象互兑為口舌有用史巫之象

或問巽為牀剥何以言牀也曰巽體二陽覆上而横牀之幹也一隂承上而對峙牀之足也剥則牀幹傾落於下矣故剥凶而巽吉孔頴達曰史謂祝史巫謂巫覡皆接事鬼神之人也紛若盛多之貌

九三頻巽吝

三居二巽之間巽而又巽故曰頻巽

六四悔亡田獲三品

離爲網罟互離故有田象三品或云上殺中殺下殺非也本義乾豆賓客君庖之説出於王制

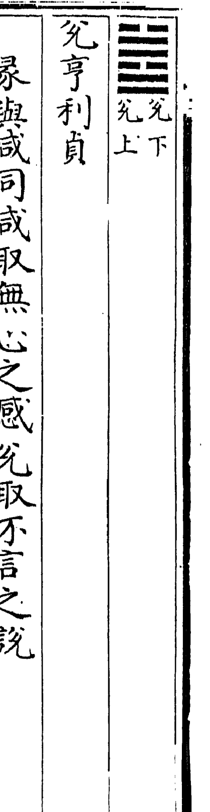
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

蠱六五變而爲巽之九五蠱振於始故曰甲巽更於終故曰庚甲庚皆曰先後三日者聖人謹始終之意

也甲於四時爲春於五行爲木蠱下巽木上艮居寅地故有甲象庚於四時爲秋於五行爲金於五色爲白巽爲白乾爲庚金巽本乾體先天圖巽居申方故有庚象

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上居重巽之極故亦有牀下之象互離有資象巽木互兌金有斧象旅九四居卦中故得資斧上居卦外故喪資斧斧者斷也巽爲不果有喪斧之象

兌下
兌上

兌亨利貞

彖與咸同咸取無心之感兌取不言之說

初九和兌吉

兌自有和義初陽處下是孤遠之臣負剛正之氣說而不流故曰和兌

九二孚兌吉悔亡

二五剛中皆有孚象二當大臣之位居兌說之世君

臣同德而不為容說故有孚兊之象

六三來兊凶

三曰來兊來上六也上曰引兊引六三也致彼曰來汲下曰引小人合則君危而國敗矣故曰凶三互巽巽伏震震足動故有來象

九四商兊未寧介疾有喜

四當兊時居三五之間凡事必商度而謹擇其心未敢自寧也何也四為近君之臣也六三來兊是小人

以妄說病吾君心者也九四剛正介而隔之使六三不得近於九五是之謂介疾也介如左傳介在東都之介介猶隔也小人去而天下安故曰有喜卦互巽離巽為不果有商兊未寧之象離伏坎為心病有疾

象介謂九陽商謂四陰也

九五孚于剥有厲

兊秋也五為季秋九月之時也九月為剥他爻皆稱兊而五獨稱剥深為君人者戒也兊為夬夬之極也

必剥況六三以兊説而來上六以兊説而引五若輕信二陰而孚焉則剥之兆成矣豈不有危厲也哉

上六引兊

二至五互巽巽為繩兊伏艮艮為手以手挽繩有引象上與三應小人在上引其黨類也故有引兊之象巽卦初四皆陰而吉兊卦三上皆陰而凶巽伏於内君子之道也兊見於外小人之道也

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

萃渙皆互艮艮為門闕又上卦九五王者陽剛中正以居尊位為宗廟之主故皆有王假有廟之象涉川濟難也朱子曰巽木坎水舟楫之象坎水大川也巽木所以涉川者也大難既散宜正道以安集之故曰利貞

初六用拯馬壯吉

二在坎中為美脊之馬初六陰弱賴九二陽剛以濟

之也卦互震艮震足艮手有用拯馬壯之象初不言涣者拯之於早不至於涣也孔頴達以壯吉為句謂用馬以自拯拔而得壯吉也非是

九二涣奔其机悔亡

卦自否變是九自四來而為二也互震動有奔象震為木九二陽畫横亘於上机之面也初六偶畫分峙於下机之足也又坎木為堅多心為矯揉互卦震足艮手揉木令曲而手足據其上故有机之象馬九自

四而來奔得其所矣故曰悔亡

六三渙其躬无悔

三居坎上而近巽坎水得風而散巽木得水而通故渙其躬以出險也此爻與艮四爻同象艮上體爲艮而四在互坎之上故曰艮其身渙下體爲坎而三在互艮之下故曰渙其躬盖坎艮皆坤體坤爲身也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

三陰爲羣四無應與有渙羣之象五艮爲山有邱象

邱者聚之高也夷平也謂二陰也一說邱者不夷者也四之渙有邱也嘗懷匪夷之思必欲盡平夷之而後已然後得元吉也楊誠齋曰巽爲高故曰有邱

九五渙汗其大號渙王居无咎

坎有汗象巽有號象五爲王位陽剛中實有居積之象五當渙時必散其號令居積而後无咎汗出于中而浹四體猶大號出於君心而浹於四方也又艮爲止故有居象

上九渙其血去逖出无咎

朱子曰逖當作惕然先儒多以渙其血為句今以小象考之良是坎為血六三近險見傷上六相應故有渙其血之象上遠於坎若不係於三而去之遠出乎險則可以无咎

䷻ 兊下坎上

節亨苦節不可貞

天地之數以六十為節故易卦至六十而為節月有

中氣有節氣節以損其過而歸之中也節則裕裕則通苦節則不中故不可貞貞者恒久之謂也不可貞言不能持久也朱漢上曰凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦故節之過者曰苦節也

初九不出戶庭无咎

艮為門闕卦互艮體下兊為戶四在門闕之中為庭初九窮而在下剛正自守不失足於四又艮體止而不行故有不出戶庭之象胡雲峯曰兩戶為門初前

遇九二九陽奇畫也有户象二前遇六三六陰偶畫

也有門象

九二不出門庭凶

初九兊始兊西酉位闔户之象九二互震震東卯位

闢户之象初以不出而无咎者孤遠也二則身居大

臣之位上逢九五剛中之君可出而不出者也故曰

不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎

三以兊說陰柔之極而在人上挾其說豫充盈之勢侈泰以自奉而不知節及其禍至然後慨歎亦無及矣此則自作之孽將何所歸咎哉故孔子曰不節之嗟又誰咎也蓋絕之也三居兊口故有嗟若之象

六四安節亨

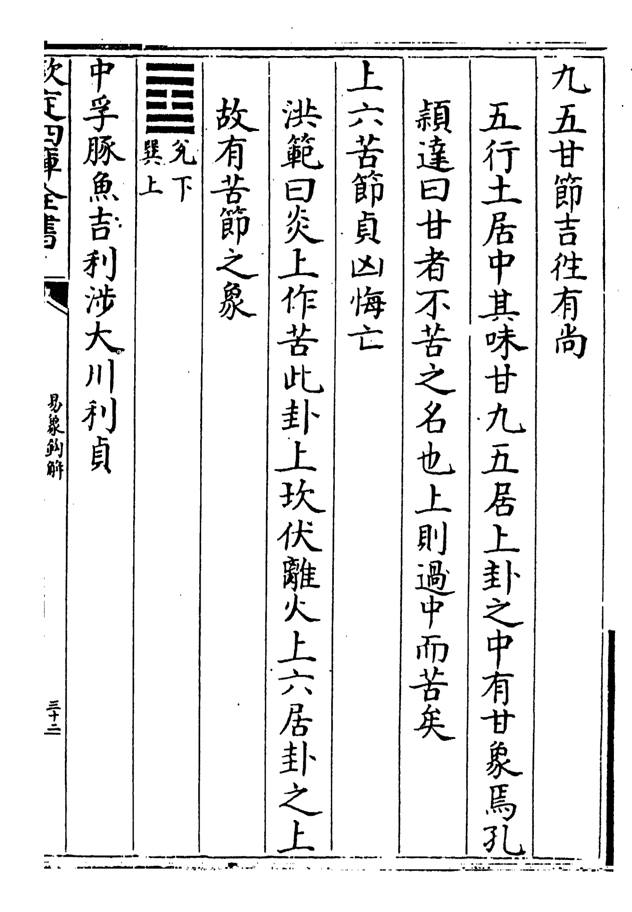
卦自泰來上本坤體有安靜之象六三之不節不及於過者也上六之苦節過於節者也六四中節而安故無不亨

九五甘節吉往有尚

五行土居中其味甘九五居上卦之中有甘象焉孔穎達曰甘者不苦之名也上則過中而苦矣

上六苦節貞凶悔亡

洪範曰炎上作苦此卦上坎伏離火上六居卦之上故有苦節之象

兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中者孚之宅孚者心之充卦體中虛信發於心故曰中孚豚魚朱子曰無知之物孔頴達曰魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤按八卦之象坎為豕巽為魚中孚上巽下兊有魚象無豚象也一說豚魚即所謂江豚生於大澤中知風有信者是豚魚本一物巽之象也兊金剋巽木浮於澤水之上故有利涉大川之象

初六虞吉有他不燕

虞程朱以為度王孔以為專初當中孚之始在於度

所宜信而專應乎四也若有他志而說三焉則不得燕安矣初變則成坎陷故有不燕之象

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

此卦全體似離離為飛鳥荀爽以震為鵠集解則以為鶴今二至四互震是為鶴鶴陽鳥以九取象在陰以二取象又兌為正秋為口舌鶴鳥感秋而鳴故兌體亦有鳴鶴之象卵生為孚故中孚取鶴子之象又五互艮為少子亦有子象也我吾五自謂也九五君

位尊貴陽剛中正有好爵之象爾指二也靡係也巽為繩有靡係之象鶴鳴子和天機自動好爵爾靡天理自孚也王輔嗣孔穎達則以靡為散也謂不私權利惟德是與我有好爵願與賢者分散而共之也是以好爵為人爵矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三四同類而志異相近而不相應故曰得敵震為鼓艮為止故曰或鼓或罷三動互離為目兊澤流於目

故曰或泣震為聲出於兑口之中故曰或歌或之者無常度也陰不中正故也

六四月幾望馬匹亡无咎

四變互離離伏坎坎為月離為日下體兑卦為西互震為東月東日西故曰幾望震為作足之馬初應四初變則成坎坎為美脊之馬故有馬匹之象四居巽下月幾望而不盈陰柔得正不係於初故馬匹亡也一說馬匹謂三也六四承五而棄三故得无咎

九五有孚攣如无咎

五互艮艮為手有拘攣之象攣如者相牽繫不絶之謂也二曰靡五曰攣皆取中孚固結約束而不可解之義

上九翰音登于天貞凶

王輔嗣以翰為高飛朱子據禮記之文直以翰音為雞蓋雞鳴必振其羽故曰翰音巽為雞故有翰音之象夫豚魚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故

周禮雞人亦取乎義五上為天上九居天之上是巽雞之翰音欲效澤鳥之鳴登聞於天非其所能矣故曰貞凶

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰過之時用靜吉用作凶故可小事不可大事中二爻象鳥之身上下四爻象鳥之翼又卦變明夷有離

體離為飛鳥初往之四自下而升變震體震動也有飛鳥之象震為聲聲出於上而艮止於下有遺音之象不宜上宜下大吉伊川謂鳥飛迅速聲出而身已過聲逆而上則難順而下則易先儒多從之夫鳥聲之出音韻四達惟其響之所至豈有上難下易之分乎蓋鳥有所飛必有所歸若飛而無歸下棄其棲止之艮山而欲上窮乎震之太空徒哀鳴而遺音則無及矣此不可大事之象也故占者不宜於過高而宜

於卑下乃得大吉此可小事之謂也故彖傳曰剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音是孔子以飛鳥遺音為剛失位不中之象也又曰不宜上宜下大吉上逆而下順也葢指人之過高則逆卑下則順非謂鳥音也

初六飛鳥以凶

初居艮下當止而飛故凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

三父四祖五陰而尊有祖妣之象君謂五臣謂二過其祖遇其妣上逆也不及其君遇其臣下順也一說祖始也初居卦始有祖象焉二在初上故曰過其祖妣者母之稱二陰居中得正故曰遇其妣不敢僭五位而安其分故曰不及其君遇其臣

九三弗過防之從或戕之凶

弗能過陰則當防之若不能防而又從之則或戕之矣此卦全體似坎有防象互兊有戕象

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四剛不過故无咎下遇初六矣又往從乎上則厲必以爲戒而勿用以往當永守正道庶可无咎也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五互兌兌澤之氣上升爲雲互巽爲風艮止而風散之故密雲而無雨卦自臨變上體本坤坤爲郊兌爲西故有西郊之象卦體似坎先儒曰小過厚坎也坎爲弓故易於互坎伏坎取弋射之象如射隼射雉之

類是巳穴者陰也坎象也巽入於艮山之下亦有穴象焉初上皆云飛鳥非在穴之鳥也在穴者鳥之不飛者也上互兌金下互巽絲以巽絲繫於兌金之下坎弓而震動之者弋象也公弋言王公之弋也易之取象小者爲弋大者爲田最大者爲狩

上六弗遇過之飛鳥離之是謂災眚

上動成離爲飛鳥離目巽繩爲網罟之象上亢而過如飛鳥不免弋獵之傷上與三應三變則互坎上之

變離亦伏坎也故有災眚之象

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

濟者濟渡之名既者盡也萬事盡濟大小皆亨言小者亨則大可知也六爻陰陽各得其正故曰利貞始離明而後坎險故有初吉終亂之戒

初九曳其輪濡其尾无咎

初與四應四坎為輪初變成艮艮為手故有曳其輪

之象初在卦後為尾又居互坎之下故有濡其尾之象

六二婦喪其茀勿逐七日得

離為中女有婦象二居離中乃互坎之婦也坎為車婦車有茀以自蔽也處初三之間強暴相凌又伏坎為盜有喪茀之象自二至上復自上至二凡得七數而二之中正固在也故有勿逐七日得之象一說茀首飾也離明之象也按茀字訓解不一說文曰茀草

多貌又治也故詩曰茀厥豐草又福也故詩曰茀禄爾康矣又蔽也故詩曰翟茀以朝又茀茀強盛貌又天官書星茀于河茀即孛也又左傳宣公八年始用葛茀茀即綍也此文婦茀則取翟茀之義

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

鬼方幽遠小國蒼頡篇曰鬼遠也三近坎體有鬼方之象離爲戈兵有伐象高宗或占得此文故以為辭高宗賢君且遅以三年甚言行師不可輕也三與上

應歷三爻故曰三年卦變自泰來泰上坤體坤為年

爲小人

六四繻有衣袽終日戒

程朱皆以繻當作濡謂四在坎體也未允按許慎說文采繒爲繻敝衣爲袽且引易辭繻有衣袽爲證徐鉉曰繻符帛也出漢書又曰袽緼也虞翻曰袽敗衣也夫繻有衣袽者謂美帛而繼以敝敗之衣盛將衰矣既濟過中之象也可不終日戒乎卦自泰變上坤

為帛互兊為毀有衣袽之象離為日四出離外有終日之象程朱以繻為濡者本於王孔註疏

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

二五相易復為泰卦互震兊五震體東鄰象也二兊體西鄰象也坤為牛兊為刑坎為血離為夏有禴祭之象五當既濟之盛而陷乎險不如二當始濟之時麗乎文明而實受其福也

上六濡其首厲

上為卦首坎水為濡故有濡其首之象

☲☵ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

嗚呼六十四卦之辭其論陰陽消長治亂存亡之幾詳矣既濟之後而猶有未濟者其聖人防危憂患之心乎故處既濟者貴乎有持守克終之志處未濟者貴乎有進為克終之才下卦坎為水為隱伏物之穴居隱伏往來水間者狐也故荀九家亦以坎為狐初

六居坎之始有小狐之象在卦之後有尾象狐能渡
水濡尾則不能濟陰弱無才故也

初六濡其尾吝

初居坎下柔不能濟故吝

九二曳其輪貞吉

坎為輪二變互艮故曰曳輪一説乘輪者人曳輪者
馬也坎為美脊之馬故有曳輪之象

六三未濟征凶利涉大川

既濟未濟之爻多不出卦名此爻獨言卦名者三以陰柔不中正當未濟之時終難濟也坎水為大川三在坎上變則成巽巽木浮於坎水之上有利涉大川之象

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

既濟之三未濟之四皆離體有征伐之象震動也四變互震以陽剛之才而奮震動之威以伐遠夷則成大功受大賞必矣既濟鬼方謂坎之上六未濟鬼方

謂坎之初六也又四變互坤有大國之象受賞必曰三年用師不敢輕也慎之也

六五貞吉悔亡君子之光有孚吉

離為文明有光象君子謂九二二在坎中坎月之光受離日之暉以為光咸有一德之義也五以離之中虛光於二二以坎之中實光於五上下有孚故吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九陽實為有孚之象坎為酒象卦自困來上當兑

口為飲酒之象既濟上六之濡首者水也未濟上九之濡首者非水也酒也水溺人止於一身酒之溺人溺其志以及天下國家其禍大矣故曰失是是者宜也天之時也道之中也易辭得失之所繫也孔子曰飲酒濡首亦不知節也於初六曰濡其尾亦不知極也事不過中之謂節事協於中之謂極初上二爻孔子皆以不知責之然則學易者豈可不知時中也乎

易象鈎解卷四